

Explicarea Sfintei Liturghii

1. Proskomidia

Prima parte a Sfintei Liturghii este constituită din pregătirea darurilor a pâinii și a vinului în vederea prefacerii lor în trupul și Sângele Mântuitorului. Această primă parte a Liturghiei se săvârșește de către preot în taină, în Sfântul Altar, purtând numele de Proskomidie.

Preotul începe lucrarea Proskomidiei îmbrăcat în toate veșmintele preoțești „care-l ridică din planul vieții obișnuite și-l arată împodobit în veștmântul de curățenie, de lumină al harului și prin care va lucra cele ale mântuirii” (Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, *spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, p.112-113).

Locul săvârșirii proskomidiei este absida din peretele Sfântului Altar, care poartă numele de Proskomidiar. Rânduiala acestei prime părți a Sfintei Liturghii începe prin rostirea de către preot a binecuvântării, formulă pe care o folosește de altfel la toate rânduilele cultice. Punctul central al Proskomidiei îl constituie scoaterea Sfântului Agneț, aceea bucată de pâine în formă pătrată, care în Sfintei Liturghii, culminând cu Prefacerea, se va transforma în Trupul și Mântuitorului Hristos. Agnețul este format din patru părți unite întreolaltă, având în scris pe prima parte Iis (Iisus), pe cea de-a doua Hs (Hristos), iar pe cea de-a treia și a patra Ni și Ka (ceea ce înseamnă : Iisus Hristos învinge).

Proskomidiarul, Sfântul Disc și Agnețul, toate la un loc comportă o dublă semnificație. Proskomidiarul este pe de o parte peștera în care s-a născut Mântuitorul Hristos. Dacă vedem astfel Proskomidiarul, atunci Discul este însăși peștera din Bethleem, iar Agnețul însuși Pruncul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Dar în același timp, Proskomidiarul este și Mormântul Mântuitorului Hristos din care Acesta a înviat a treia zi. În această accepțiune, Agnețul este trupul Mântuitorului, care peste trei zile va învia din mormânt. Această realitate a Discului - mormânt, implică desigur, caracterul de jertfă ale Sfintei Euharistii.

Faptul că Proskomidiarul și ceea ce se află pe el este, pe de o parte, peștera din Bethleem, și pe de altă parte mormântul din care se va scula Hristos, are un sens tainic. Proskomidiarul este peșteră în sensul în care acolo este prezent Agnețul, ca un Miel înaintea istoriei și peste timp, pentru că „ în Miel sfârșitul se unește cu începutul”. Este de fapt „ Mielul înjunghiat de la întemeierea lumii „. Hristos, din veșnicie a fost rânduit de Dumnezeu spre răscumpărarea noastră, prin moartea Sa pe Cruce, astfel încât Mielul jertfit „ intră în istorie, ia chipul Pruncului și aceasta înseamnă nașterea din Bethleemul iudeii” (Paul Evdokimov, *Rugăciunea în biserica de răsărit*, p.162). Proskomidiarul este în același timp peșteră și, la fel, mormânt. În sensul în care și Nașterea este văzută ca început, ca punct premurgător al morții, al răscumpărării și Împăcării noastre cu Dumnezeu : „ noi îl cunoaștem deja pe Hristos răstignit – scria părintele Stăniloae – în El actele acestea nu mai sunt distanțele, ci reprezintă întregirea persoanei Sale realizate ca om. Actele trecutului se concentrează în El, înghițând distanțele temporale.....în Hristos cel etern, e lucrător trecutul, prezentul și viitorul, între care distanțele au dispărut”(Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, *op.cit.*, p.112-113. În sensul acesta, între Nașterea și Mormântul Domnului nu mai există distanță.

Se cade a fi precizat că Prescura din care este scos Agnețul se numește aducere, iar Pâinea este considerată ca susținătoare a vieții noastre. Pâinea pe care o aducem la Sfântul Altar pentru a se scoate din ea Agnețul, reprezintă, de fapt, „ aducerea noastră la Dumnezeu, iar

scoaterea Agnețului din prescură reprezintă desprinderea Mântuitorului Hristos din pântecele Fecioarei, deci nașterea Sa.

În momentul scoaterii Agnețului, preotul zice : „, ca un Miel nevinovat spre junghiere S-a adus și ca o oaie fără de glas împotriva celor ce-L tund pe El așa nu si-a deschis gura Sa”. „, Miel fără de glas” arată și întărește acceptarea de către Mântuitorul a jertfei de bună voie, fără ripostă.

După scoaterea Agnețului care este așezat pe Disc cu pecetea în jos (pecetea fiind partea pe care se află înscris : Iisus Hristos învinge), arătând prin aceasta ca Hristos a venit pentru mântuirea celor de jos, pentru noi oamenii, urmând să fie junghiat Mielul în patru părți. Agnețul nu este împărțit în totalitatea sa în patru părți, ci doar miezul aceea arătând ca Hristos făcut om rămâne și Dumnezeu; coaja rămâne întreagă pentru că prin întruparea și moartea sa, nu are loc o desființare a ipostasului său dumnezeiesc. După junghiere, Agnețul este ridicat cu pecetea în sus lucru ce indică faptul că Hristos s-a ridicat ca om cu fața spre Tatăl, spre cer, aceasta, desigur, în numele umanității care imploră reluarea comuniunii cu dumnezeirea, comuniune desființată prin păcatul strămoșesc.

Urmează împungerea Agnețului cu copia, de către preot, în partea lîs rostind : „, Și unul din ostași cu sulița în coasta Lui a împuns”, aceasta punând în evidența împungerea coastei Mântuitorului de către ostașul roman. După rostirea acestor cuvinte, preotul toarnă în Potir, concomitent, vin și apă, conținând spusele de mai înainte : „, și îndată a ieșit sînge și apă”. Preotul binecuvîntează amestecarea arătând prin aceasta ce el, de acum, aparțin lui Hristos Dumnezeu , deși nu la gradul absolut.

După scoaterea Agnețului și binecuvîntarea amestecării vinului și a apei, urmează scoaterea dintr-o altă prescură a unei miride (în formă triunghiulară) „, într-u cînstea și pomenirea PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu. Așezând mirida aceasta în dreapta Agnețului , preotul rostește : „, statut-a Împărăteasa de-a dreapta Ta, în haină aurită, preainfrumusețată îmbrăcată. Așezarea miridei pentru PreaSfînta Născătoare de Dumnezeu înseamnă, de fapt, că jertfa lui Hristos din Sfînta Liturghie este făcută spre slava Maicii Sale. Maica Domnului este reprezentată, așadar de mirida adusă în cînstea Sa, alături de chipul Trupului Fiului Său, Agnețul : „, Maica Domnului se roagă în fruntea întregii comunități ca acest Agneț să fie primit în jertfelnicul cel mai presus de ceruri și prefăcut în trupul jertfît al Fiului Ei, care va reprezenta (...) jertfa comunității și a Maicii Domnului însăși „(pr.prof.dr.Dumitru Stăniloae ,*op.cit.*,p.122.

Urmează așezarea în partea stîngă a Agnețului a miridelor pentru cele nouă cete de Sfinți : Sfinții Îngeri, Sfinții Prooroci, Sfinții Apostoli, Sfinții Ierarhi, Sfinții Mucenici, Sfinții Cuvioși, Sfinții Doctori fără de arginți, Sfinții drepti Părinți Ioachim și Ana și toți Sfinții, împreună cu rugăciunile Sfîntului a cărui Liturghie se săvârșește.

Aceasta demonstrează că toți acești Sfinți se bucură de aceeași slavă, de care se bucură Domnul cel Răstignit și Înviat, dar nu se află în aceeași intimitate cu El, așa cum se află Maica Lui. Scopul scoaterii acestor miride este la fel, acela de a mijlocii prin rugăciunile lor, primirea pâinii și a vinului de către Dumnezeu, în vederea prefacerii în trupul și Sângele Mântuitorului. În partea de jos a discului, sub agneț, vor fi așezate mai multe rînduri de miride pentru cei vii, începînd cu episcopul locului, conducătorii și armata țării, ctitorii Sfîntului Locaș (ai bisericii unde se săvârșește Sfînta Liturghie) și nu în ultimul rînd pentru cei adormiți. Pomenirea celor vii , cât și a celor morți la proscomidie are un sens profund, sens relevat de părintele Stăniloae în câteva propoziții : „, Bucățica de pâine scoasă pentru fiecare persoană umană distinge pe cei pentru care se scoate, dar și apropiere de Hristos și între ei , arătîndu-i în plus ca fiind de aceeași fire umană cu Hristos și între ei. Aceste miride nu sunt scoase cu scopul de a-i împărțăși din ele pe credincioși, pentru că din ele nu se împărțășește niciodată nimeni, ele sunt scoase pentru a sta în apropierea Trupului Domnului. În sensul acesta „, toți ne unim cu Hristos prin împărțășire, dar rămînem și distincți de El, prin părțile din care nu se împărțășește

nimeni”. Rostul Pomelnicelor date pentru a fi citite la proscomidie de către preot, care scoate ori de câte ori citește un nume o miridă, așezând-o pe Disc, este unul major. Prin aceasta, fiecare dintre noi ne dăruim „ pe noi înșine și unii pe alții „ lui Hristos „, știind că prin aceasta îl vom avea adevărat în veci, La darul oferit nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi răspundem cu un << contra dar>>, dacă se poate spune așa, oferindu-ne pe noi și pe toți cei dragi ai noștri, ca un dar al lui Hristos”. Semnificarea așezării miridelor pe Disc reprezintă „ Nunta Mielului Hristos, înconjurat de Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu și de Înainte Mergătorul, urmat de Îngeri și de Sfinți. Este de fapt chipul desăvârșit al Bisericii care acoperă cerul și pământul, îi cuprinde pe cei absenți și pe cei adormiți, recapitulează universul lui Dumnezeu într-un dat viu”. (Paul Evdokimov, *op.cit.* p.161.

Rânduiala proscomidiei se încheie cu tămâierea darurilor, când rugăciunea se îndreaptă spre cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, fiind invocată pogorârea harului divin. Dacă darurile au fost până acum oferite Tatălui, mergând până sus la EL, acum se face invocarea Duhului Sfânt, care să facă lucrarea de prefacere a lor în Trupul și Sângele Domnului. Deși nu aceasta este Epicleza, acum se face începutul, e de fapt acel „ urcuș” spre prefacerea deplină.

După tămâierea darurilor, peste Sfântul Disc se așază steluța zicând preotul : „ Și venind steaua a stat deasupra locului unde era Pruncul”. În jurul Agnețului e concentrat, acum, cosmosul întreg, care vine să-l acopere, așezându-se deasupra lui. Este starea de kenoză „ în care se acoperă dumnezeirea servindu-se de cosmos” (Pr.Dumitru Stăniloae, *op.cit.* p.129. În jurul lui Hristos se află pe Disc cele pământești împreunate cu cele cerești. Semicercul viilor și al morților „ are în vârf o stea”, pe Hristos. Toți cei care au văzut steaua strălucind deasupra locului unde s-a născut Hristos, știau că El este Fiul lui Dumnezeu, lucru care se face văzut și simțit odată cu ieșirea Fiului lui Dumnezeu la propovăduire.

Urmează acoperirea darurilor, acoperămintele reprezintă aripile cu care Domnul Hristos ne ocrotește, aceasta rezultând și din cuvintele rostite de preot în momentul acoperirii : „ Acoperă-ne cu acoperământul aripilor Tale, alungă de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul”. „ Domnul se acoperă împreună cu noi, se acoperă cu noi ca să ne acopere de vrăjmași și să ne țină lângă El „. Este de fapt „ sensul hristologic cosmologic, reprezentând pe Hristos Cel ce este în slavă, care acoperă nevăzut și conduce la mântuirea lumea și sufletele noastre”(ibidem, p.131). Acoperămintele Discului și ale Potirului sunt chipul real al scutecelor Mântuitorului la Nașterea Sa în Bethleem, și în același timp, giulgiurile cu care a fost înfășurat Trupul Mântuitorului de către Iosif și Nicodim, la patima Sa.

Înainte de otpustul slujbei proscomidiei preotul rostește rugăciunea de binecuvântare a darurilor de pâine și vin, cerând lui Hristos „ să le primească pe dânsle în Sfântul, cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său Jertfelnic. Aceasta este de fapt rugăciunea prin care darurile de pâine și vin aduse de credincioși sunt afierosite lui Dumnezeu, ele devenind din acest moment din acest moment din simple daruri, cinstite daruri, pentru ca mai apoi să devină Sfinte Daruri. Acest fapt indică de fapt realitatea prefacerii darurilor, care nu ține strict de momentul Epiclezei, ci străbate întreaga Sfântă Liturghie. În timpul Sfintei Liturghii darurile se află într-un permanent urcuș al trecerii lor de la simplă pâine și vin la realitatea Trupului și Sângele Mântuitorului Hristos, moment care culminează, adică se împlinește în actul Epiclezei.

După otpust darurile sunt cădite de către preot, jertfa de tămâie descoperind darurile de tămâie aduse de magi la Nașterea Mântuitorului, venirea femeilor mironosițe la mormânt pentru a unge cu miresme trupul Mântuitorului la patima Sa, și în același timp jertfa credincioșilor Bisericii aduse lui Hristos, care se înalță asemenea fumului de tămâie la Prestolul Slavei Sfintei Treimi.

2. Liturghia catehumenilor

-Binecuvântarea Împărăției

Începutul Liturghiei îl face binecuvântarea Împărăției: “Binecuvântată este Împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh...” În Liturghie creștinul e situat dincolo de temporalitate și spațialitate, el trăind cu anticipare timpul eshatologic, al Împărăției ce va să vină. Formula de început a Sfintei Liturghii prezintă o deosebită importanță în plan dogmatic, întrucât “Împărăția lui Dumnezeu este conținutul vieții creștine” ea este “cunoașterea lui Dumnezeu... unirea cu El și viața întru El” (Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă*, p. 143).

Binecuvântarea de început este importantă întrucât ea vestește faptul că putem să moștenim din nou, ceea ce am pierdut odată cu căderea lui Adam, adică Împărăția cea veșnică. Împărăția e Treimică, însă în deplină unitate “pentru că Dumnezeu nu e cunoscut ca un monarh singuratic, ci ca desăvârșita comuniune de trei Persoane” (Paul Evdokimov, *Rugul aprins*, p. 87).

Comuniunea credincioșilor din Liturghie, are deci ca temei ultim unitatea Treimică, ce implică unitatea Bisericii. Împărăția lui Dumnezeu este una “a iubirii între Tatăl și fiii înfiați de Fiul și dăruți cu totul în Fiul Tatălui.” (Paul Evdokimov, *Rugul aprins*, p. 87).

Preotul, binecuvântând Împărăția îl închipuiește pe Hristos, care prin propria Sa jertfă a intrat în Sfânta Sfintelor din Cer, mijlocind pentru iertarea păcatelor noastre și reprimirea noastră în sânul Părintelui. Hristos face însă numai începutul “reintegrării” noastre în Împărăția Sa, sarcina fiind în același timp și a noastră. Omul, cu libertatea îngustată de consecințele păcatului, caută să redobândească libertatea dintru începuturi, libertatea fiului lui Dumnezeu, integrat în Împărăția iubirii Acestuia. Binecuvântând această Împărăție la începutul Sfintei Liturghii, o cerem de fapt, o dorim vie și actualizată prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt. (Nicolae Cabasila, *Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii*, p. 30).

Apoi, semnul crucii cu care preotul însemnează antimisul în momentul rostirii binecuvântării e dovada faptului că Treimea stă în legătură cu Crucea și că mântuirea noastră s-a realizat prin răstignirea și moartea pe cruce a Cuvântului.

- Ectenia mare

După rostirea binecuvântării, urmează ectenia mare, care începe cu cerea “Cu pace Domnului să ne rugăm”. Sensul acestei cereri este pe de o parte învrednicirea noastră de pacea Împărăției lui Dumnezeu, iar pe de altă parte în dobândirea păcii noastre față de patimi “care sfâșie unitatea din noi și dintre noi... Împărăția lui Dumnezeu este pace și unde nu este pace, nu e nici bucurie și nici dreptate” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune...*, p. 163).

Cerem apoi de la Dumnezeu “pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre”, în sensul că “trebuie să ne sârguim a dobândi mai întâi pacea care stă în putința noastră și după aceea cerem de la Dumnezeu pacea Lui” (Nicolae Cabasila, *Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii*, p. 32). Este de fapt afirmată în această cerere a ecteniei relația teandrică om – Hristos.

Ajutorul lui Dumnezeu e de trebuință apoi pentru “pacea a toată lumea și bunăstarea Bisericii”, fiind pus în evidență în acest mod atributul lui Dumnezeu de Creator și Proniator al lumii. “Biserica este lăsată în lume pentru a mărturisi pe Hristos și Împărăția Lui și Bisericii” de fapt “îi este încredințată lucrarea Lui” (Alexandre Schmemmann, *Euharistia-Taina Împărăției*, p. 62). Și aici aflăm temeiul rugăciunii și mijlocirii noastre pentru așezământul Bisericii. Rugăciunea are apoi în vedere “unirea tuturor”, întrucât “unitatea tuturor în Dumnezeu alcătuiește ultimul scop al creației și mântuirii... Biserica se roagă pentru depășirea tuturor dezbinărilor” (*Ibidem*). Prin rugăciunea unității “cerem această pace de la Dumnezeu și unirea Bisericilor,

nelăsând grija pentru ele numai lui Dumnezeu, ci arătăm că voim să lucrăm și noi pentru ele” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune...*, p. 164)

Ectenia mare continuă apoi cu diferite cereri ce încearcă să cuprindă în ele toate trebuințele omului și toate momentele existenței în care acesta se zbate. Iar aceasta se constituie într-o reală solidaritate interumană, căci “Bisericii îi este dată stăpânirea și puterea de a înălța această rugăciune universală, îi este dat să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru întreaga lui creație” (Alexandre Schmemmann, *Euharistia...*, p. 62).

Șirul cererilor din ectenia mare se încheie cu pomenirea Născătoarei de Dumnezeu și a întregului șir al sfinților Bisericii. Amintirea Născătoarei de Dumnezeu e continuată de îndemnul de a ne dăru “pe noi înșine și unii pe alții lui Hristos Dumnezeu”. Dăruirea noastră lui Hristos pune în lumină libertatea umană, afirmată în chip deplin după Răscumpărarea lui Hristos, căci “numai întrucât mă dăruiesc eu lui în deplină libertate, mi se dăruiește și El” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune...*, p. 167).

Abia acum se descoperă sensul mijlocirii către Născătoarea de Dumnezeu căci “ea ne dăruiește pe noi Lui, întrucât ni se dăruiește Ea însăși. Și din aceasta luăm putere să ne dăruim și noi uni altora și deci și unii pe alții lui Hristos” (*Ibidem.*, p. 169).

- Antifoanele

Primul antifon al Sfintei Liturghii, este în rezumat o binecuvântare adusă numelui lui Dumnezeu, o preaslăvire a Sa: „Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt la lui, bine ești cuvântat Doamne”. Rugăciunea pe care preotul o rostește în taină în Sfântul Altar în timpul cântării acestui antifon, exprimă posibilitatea cunoașterii lui Dumnezeu în mod apofatic și e chiar dovada exprimării Ființei dumnezeiești prin negații: “Doamne Dumnezeul nostru, a Cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a Cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită” (*Liturghier*, p. 107). Antifonul al doilea este o minunată prezentare a dogmei hristologice: “Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu” apare ca “Unul născut” exprimând nașterea Sa din veșnicie din Tatăl, și în timp, din Fecioara. Hristos este apoi numit “Fiul lui Dumnezeu” și al omului, Care în chip deosebit în sânul Sfintei Treimi este “Cuvântul lui Dumnezeu”, veșnicia Sa fiind exprimată în chip vădit: “Cel ce ești fără de moarte”. Răscumpărarea apare de asemenea foarte bine pusă în evidență “Ai primit pentru mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu” evidențiind desigur și starea kenotică, de micșorare a slavei Sale negrăite. În legătură strânsă cu învățătura hristologică, apare și cea mariologică. Astfel expresia, “Pururea Fecioara Maria”, exprimă curăția deplină a Mariei. Întruparea e formulată în sensul dogmei de la Calcedon (neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit) căci se zice “neschimbat Te-ai întrupat”. Apare apoi reliefată lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos și biruința Sa asupra morții. Nu e neglijată nici relația între Hristos și Sfânta Treime: “Unul fiind din Sfânta Treime” – ce ne duce cu gândul la unitatea Ființei dumnezeiești și la Treimea Persoanelor. Hristos este “împreună – slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt” – fiind astfel așezat în comuniunea de sfințenie a persoanelor Treimice. Rugăciunea rostită de către preot în taină, în timpul acestui antifon, mijlocește stăruitor ajutorul lui Dumnezeu și împlinirea voii Sale cerând stăruitor ca această voie a Sa să se reverse și asupra sufletelor credincioșilor.

- Fericirile și Vohodul cel mic (Ieșirea cu Sfânta Evanghelie)

Cântarea Fericirilor exprimă de fapt “condițiile ce se cer pentru trăirea Împărăției cerurilor” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, p. 167), în care creștinul este situat deja, cu toate că nu în chip desăvârșit. Ieșirea preotului cu Evanghelia îl prezintă pe Însuși Hristos, ce se descoperă lumii prin învățătura Sa dumnezeiască. Momentul

marchează prezența reală a lui Hristos în Sfânta Liturghie, El chemându-ne în Împărăția Sa, prin împlinirea învățaturii Sale. Ușile altarului, care se deschid în acest moment simbolizează aceeași dimensiune a Împărăției, căci în momentul acesta Însăși Împărăția lui Dumnezeu stă înaintea noastră deschisă, îmbiindu-ni-se. Preotul, conștientizând întrepătrunderea cosmicului cu terestrul cere ca “împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri care slujesc împreună cu noi, și împreună slăvesc bunătatea Ta” (*Liturghier*, p. 110). Apare pentru întâia dată afirmată în cuprinsul Sfintei Liturghii, anghelologia, adică învățătura despre sfinții îngeri, precum și una din funcțiile pe care aceștia o îndeplinesc: slujirea și preaslăvirea lui Dumnezeu. Preotul doxologește apoi pe Dumnezeu zicând “Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea...” unde “închinăciunea accentuează densitatea umanului în fața revărsării cerești și a sfântului” (Paul Evdokimov, *Rugul aprins*, p. 80).

Apoi este binecuvântată intrarea sfinților: “Binecuvântată este intrarea sfinților Tăi...”, moment în care “credincioșii formează cortegiul Împăratului, asociat cu corul ceresc al îngerilor” (*Ibidem*). Intrând prin ușile împărătești preotul zice: “Înțelepciune drepti”, adică “stați cu cugetul drept, curat, nestrâmbat și înălțat, căci Acesta este Hristos, Înțelepciunea lui Dumnezeu” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune...*, p. 181).

Biserica se prosternă cântând “Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos! Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat întru sfinți!”. E prezentată din nou imaginea de ansamblu a Împărăției Crești ce se revelează creștinului: Hristos cel înconjurat de sfinți. Astfel, “dacă în Liturghia credincioșilor, trupul lui Hristos este înălțat, exclamându-se “Sfintele Sfinților”, într-un mod similar în “Liturghia catehumenilor, înainte de săvârșirea cuvântului, este proclamată într-un chip asemănător că sfinții nu sunt sfinți decât prin participarea la Sfântul lui Dumnezeu” (Paul Evdokimov, *Rugul aprins*, p. 90).

Și iată că în acest moment, Liturghia devine temei al cinstirii sfinților, punând în lumină slava de care ei se învrednicesc în perspectiva Împărăției.

Încercând o apreciere teologică a celor petrecute în Sfânta Liturghie până aici trebuie precizat faptul că Antifoanele exprimă oarecum timpurile premesianice, adică dinaintea venirii Mântuitorului, vremuri ce se constituiau în așteptarea Izbăvitorului, timpuri ce se apropie ușor de vremea Sfântul Ioan Botezătorul, care aduce revelarea Logosului Dumnezeiesc, descoperirea Lui către întreaga lume: “Iată Mielul lui Dumnezeu” (vezi Pr. P. Vintilescu, *Liturghierul explicat*, p. 173). Fericirile ne plasează deja în timpurile mesianice ale revelării depline a Fiului lui Dumnezeu.

Liturghia își descoperă sensul ei în chip deplin, prin intrarea cu Sfânta Evanghelie, căci mai mult decât oricând acum este descoperită Împărăția lui Dumnezeu în toată amploarea ei. Liturghia “ne vorbește despre înălțarea noastră acolo unde S-a înălțat Hristos... Euharistia este întotdeauna ieșirea din lumea aceasta și înălțarea la Cer, iar simbol al înălțării posibile și reale este Prestolul (Sfânta Masă)” (Alexandre Schmemmann, *Euharistia...*, p. 66).

- Imnul Trisaghion

În atmosfera aceasta de întrepătrundere între planul spațial și cel cosmic, adunarea credincioșilor se asociază la cântarea îngerilor. E momentul Trisaghionului: “Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi”. În imnul acesta apare din nou afirmată prezența treimică: “Tatăl – izvorul sfințeniei, Sfântul; Fiul, Cel puternic, Cel care biruiește moartea; Sfântul Duh, dătătorul de viață. suflarea vieții veșnice” (Paul Evdokimov, *Rugăciune în Biserica de Răsărit*, p. 170). Fiecărei persoane a Sfintei Treimi i se asociază în imnul trisaghion un atribut specific Ființei dumnezeiești Celei Una: Tatălui – Sfințenia, Fiului – Atotputernicia, Duhului Sfânt – Veșnicia. Sfințenia exprimată în acest imn se adresează comunității “pentru că ea întreagă trebuie să se sfințească din aceasta... Trăirea sfințeniei lui Dumnezeu de către făpturi

despătimește, în măsura în care ea e trăită... Experiența prezenței lui Dumnezeu a devenit acum foarte accentuată și în comunitatea liturgică, făcându-o să exprime această experiență în cântarea ei entuziastă, asemenea celei a îngerilor și unită cu ea” (Pr Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, pp. 185-187).

Rugăciunea rostită în taină de către preot în timpul imnului Trisaghion, are un bogat conținut dogmatic, căci ea face o prezentare eshatologică: Dumnezeu “Întru sfinți se odihnește... lăudat de serafimi și... heruvimi și de toată puterea cerească închinat.” Apare astfel exprimată în sinteză creația lui Dumnezeu: “Cel dintru neființă întru ființă ai adus toate; Care ai zidit pe om după chipul și asemănarea Ta și cu tot harul L-ai împodobit” iar apoi se preaslăvește purtarea de grijă a lui Dumnezeu: “Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui ce cere, și nu treci cu vederea pe cel ce greșește” (*Liturghier*, p. 113). Preotul se mută apoi în spatele Sfintei Mese, în Scaunul cel de sus, mutându-se astfel în planul eshatologic al Împărăției pentru a fi mai aproape de izvorul sfințeniei, pe care o exprimă imnul credincioșilor: “Sfinte Dumnezeule...”.

-Propovăduirea Scripturii în Liturghie

De aici, din locul Scaunului celui de Sus, preotul provoacă citirile sfinte din Evanghelie și Apostol. Are loc în aceste momente Euharistia Cuvântului. Provocarea pericopei din Apostol și din Evanghelie se face prin formulele rostite de preot: “Să luăm aminte. Pace tuturor! Înțelepciune. Să luăm aminte!”. Cu alte cuvinte “Iată aceasta este înțelepciunea adevărată... să ascultăm deci, înțelepciunea ce de sus...” (Pr. P. Vintilescu, *Liturghierul explicat*, p. 193). Cunoașterea lui Dumnezeu prim mutarea noastră în planul cosmic al existenței, poate mijloci cel mai fericit pătrunderea în taina cuvântului dumnezeiesc. Dogma nu rămâne astfel numai la nivelul intelectului, ci ea se vrea experimentată în suflet. E din acest motiv, foarte important ca rostirea dogmei să fie integrată în conținutul Liturghiei, care este legată direct de prezența reală a lui Hristos. Dogma se revelează în Liturghie, după cuvântul doxologic: “Întru lumina Ta vom vedea lumină.” Însăși Taina Euharistică este legată de Logosul din Scriptură. Căci Euharistia este legată de Hristos cel revelat biblic, evanghelic. Taina este deci biblică: “Rupându-se de cuvânt... Tainele se rup, se separă... de Hristos, Care trebuie să fie conținutul însăși al Tainei. Prin ruperea Cuvântului de Taină, Taina riscă să fie înțeleasă ca magie, iar Cuvântul fără Taină este amenințat să fie redus la doctrină. Taina este tocmai interpretarea cuvântului, căci interpretarea cuvântului mărturisește întotdeauna Cuvântul care devine viață.” (Alexandre Schmemmann, *Euharistia-Taina Împărăției*, pp. 74-75).

În timpul citirii Apostolului, preotul rostește rugăciunea dinaintea Sfintei Evanghelii care este constituită asemenea unei epicleze, fiind de fapt “epicleza Cuvântului”, căci invocăm puterea lui Dumnezeu “să strălucească în inimile noastre... lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii...și să deschidă ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor... propovăduiri”. Aceasta întrucât Dumnezeu este “luminarea sufletelor și a trupurilor noastre.” (*Liturghier*, p. 115). Este de fapt invocarea harului dumnezeiesc, care să descopere minții noastre profunzimea dogmei evanghelice. Apare iarăși lucrarea teandrică – luminarea harică din partea lui Dumnezeu, iar din partea omului înțelegerea adevărului revelat prin descoperire.

Citirile biblice trebuiesc să fie cuminecări de Cuvântul lui Dumnezeu. Sfinții Părinți insistă asupra acestui lucru, ca de pildă Clement Alexandrinul: “Trebuie să ne hrănim cu semințele vieții aflate în Biblie precum facem în Euharistie” (Clement Alexandrinul, *Stromata I*). Fericitul Ieronim: “Noi mâncăm Trupul și bem Sângele Său în dumnezeiasca Euharistie, dar și în citirea scripturilor” (Fericitul Ieronim, *Asupra Ecclesiastului*). Citirea evangheliei de către preot, are loc, după ce credincioșii au fost îndemnați ca să o asculte “cu înțelepciune, drepti”. Cabasila, zice “Să fim în stare de veghe... cu înfiorare și cu toată cucernicia să trăim în această convorbire cu Dumnezeu” (Nicolae Cabasila, *Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii*). După citirea acesteia,

întreaga comunitate exclamă “Salvă Ție Doamne, slavă Ție.” “Odată ce prin Cuvântul Evangheliei ne unim cu Hristos Dumnezeu, Care-l rostește, ce mai căutăm altceva?” și ce mai putem rosti, decât “slavă” (Pr. Dumitru Stăniloae, *op. cit.*)

Legătura dintre Scriptură și Liturghie este una inseparabilă, aceasta întrucât “Scriptura a apărut ca o colecție de cărți autorizate... mai întâi prin uz liturgic” (Georges Florovsky, *Bible, Church, Tradition, An Eastern Orthodox View*, t. I, 1972, p. 18). Liturghia, dealtfel, nici ea nu poate fi separată în nici un mod de Scriptură. Liturghia Ortodoxă “are un profund caracter biblic, scopul ei fiind pe lângă acela de sfințire a credincioșilor și acela de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu” (*Martyria/Mission, The Witness, of the Orthodox Church today*, Ed. Ion Bria, Geneva 1980, p. 9). Tocmai acesta este scopul și rolul citirilor biblice de la Sfânta Liturghie. Iar înțelegerea acestor citiri scripturistice este însoțită de ambianța liturgică “în care cunoașterea intelectuală este completată de cunoașterea și înțelegerea harică, spirituală” (Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab, *op. cit.*, p. 465.) Liturghia, după afirmația lui Nissiotis “este o mișcare în realitatea celor două naturi ale lui Hristos” (Nikos A. Nissiotis, *Die Liturgie und das geistliche Leben*, în “Kyrios”, 1961, p. 151 apud Pr. Dr. Mircea Basarab, *Biblia în Liturghia și viața spirituală ortodoxă*, în rev. “Mitropolia Banatului”, an XXIX, 1979, nr. 1-3, p. 35). În conținutul ei “totul converge spre Iisus Hristos; lecturile biblice, imnele, simboalele liturgice ne conduc spre unirea reală cu El, realizată în Sfânta Euharistie” (Pr. Mircea Basarab, *Biblia în Liturghie...*, p. 35). Totuși, ceea ce e important de reținut este faptul că “în Liturghie accentul nu cade pe textul sacru și transmiterea lui, ci pe evenimentul și mesajul ce-l transmite și care e aprofundat, actualizat și trăit în comunitatea liturgică... evenimentul este trăit ca ceva propriu comunității... care trăiește noul aspect ca pe o manifestare a vieții în Duhul Sfânt” (Idem, *Scriptură și Liturghie...*, p. 466). Viața în comuniune a credincioșilor dă Scripturii un sens nou actual, adaptat trebuințelor imediate căci “același Duh Sfânt care a inspirat Scriptura este prezent în cadrul Liturghiei ca să întărească și să completeze eforturile umane pentru descoperirea adevărului ascuns în Scriptură” (*Ibidem.*, p. 467). Duhul adună comunitatea și face rugăciunea ei vie, însuflețită, și același Duh Sfânt actualizează pentru credincioșii adunați la Liturghie, Scriptura, transformând-o în răspuns viu la solicitările fiecăruia în vederea realizării urcușului spiritual. Și astfel Scriptura iese din sfera trecutului, depășește nivelul unui simbol și inestimabil document cu o certă valoare istorică, și devine actuală prezentă. “În perspectivă Euharistică, evenimentele biblice trecute ca și cele eshatologice devin prezente, ele nu sunt doar comemorări ale unor evenimente, ci trăiri reale – putem spune în felul acesta că Evanghelia lui Hristos rămâne prezentă și actuală în Biserică și Liturghie, tot așa cum Hristos rămâne pururea cu noi în Euharistie” (*Ibidem.*, pp. 467-468). Sarcina aceasta a actualizării Scripturii și adaptării ei la nevoile credincioșilor, desigur în comuniunea Duhului Sfânt, revine în mare măsură predicii, omiliei. Omilia are din punctul acesta de vedere și ea o dimensiune profund liturgică. Tocmai de aceea, părintele Schmemann sublinia că “predica nu este un dar personal, ci harisma dată Bisericii... este slujirea de învățătură a ierarhiei... având izvorul său haric în adunarea Bisericii” (Alexandre Schmemann, *Euharistia...*, p. 84). Rolul comunității în revelarea conținutului Scripturii în sensul ei actual, e unul covârșitor, căci “numai Biserica întreagă... are mintea lui Hristos” (*Ibidem.*, p. 85). Tot privitor la interpretarea sensului Scripturii se cuvine subliniat încă o dată rolul experienței euharistice, căci numai “prin experiențe euharistice repetate, prin împărtășiri dese, exegetul primește o dată cu Hristos euharisticul și <<gândul lui Hristos>> (I Corinteni 2, 16)” (Pr. Mircea Basarab, *Scriptură și Liturghie*, p. 472). Actualizarea Scripturii ține apoi de comunitate în măsura în care “comunitatea liturgică adunată în rugăciune să frângă pâinea... ascultă Scriptura și interpretarea ei. Ori, ascultarea cu evlavie a cuvintelor lui Iisus atrage, după mărturisirea Scripturii, lucrarea Sfântului Duh. Scriptura și comunitatea liturgică se condiționează” deci “reciproc, pentru că fără

Scriptură credința acesteia ar slăbi, iar fără comunitatea liturgică, Scriptura n-ar fi actualizată” (*Ibidem.*, p. 476).

- Ectenia întreită

Ectenia de după Evanghelie, este una de cerere. “Miluiește-ne pe noi Dumnezeu după mare mila Ta, ne rugăm Ție auzi-ne și ne miluiește”. Răspunsul credincioșilor este și el tot o cerere, rostită însă stăruitor, Fiind una întreită: “Doamne miluiește”. Tocmai de aceea și ectenia poartă numele de întreită, iar lucrul acesta ne duce cu gândul la stăruința noastră în rugăciunea ca Dumnezeu să-și arate spre noi mila Sa. Mila aceasta pe care noi o cerem de la Dumnezeu ne-a dăruit-o El, mai înainte de a o cere noi în Liturghie căci “a trebuit milă deosebit de mare... ca să-L facă pe Fiul Său om și Acesta să se răstignească pentru noi” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă*, p. 201).

Deci noi cerem ceea ce deja am primit, deschizându-ne cu alte cuvinte în fața milei dumnezeiești, și dându-ne acordul voinței noastre. Ecfonismul ecteniei, nu mai cere milă, ci proclamă smerit un Dumnezeu Milostiv: “Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești...”. Liturghia scoate în evidență, deci, în acest moment, un alt atribut al lui Dumnezeu, anume milostenia, căci “Dumnezeul Liturghiei nu e un Dumnezeu al rațiunii reci, ci al unei sfințiri luminoase, al unei participări la durerea celor ce suferă cumplit, în starea de adâncă decădere și fără sens în care se află” (*Ibidem.*, p. 202).

Tocmai de aceea ectenia îi cuprinde în cererile ei pe toți cei ce au nevoie de iubirea lui Dumnezeu: clerul bisericesc, ctitorii bisericii, cârmuitorii țării și pe toți cei aflați în grele nevoi și suferințe. Ectenia aceasta reflectă și dimensiunea slujitoare a Bisericii, îndreptată spre lume, arătând puțința lui Dumnezeu de a participa la toate durerile noastre.

Mila lui Dumnezeu descoperă o altă calitate, un alt atribut al Său, anume libertatea Sa, după cum se exprimă și părintele Stăniloae: “Un Dumnezeu al milei, e un Dumnezeu al libertății, un Dumnezeu personal... iar lumea creată de El e o creație liberă a Lui, chemată la libertatea deplină a Lui, o lume dăruită unor ființe cărora le poate ajuta să scape, dacă vor și ele, din strâmtorări și să se bucure de fericirea comuniunii chiar cu Sine Însuși” (*Ibidem*, p. 203). Tot părintele Stăniloae, zice că mila pe care o cerem de la Dumnezeu nu înseamnă “a ne umili, ci a ne considera ca ființe create prin iubire liberă, în comuniune cu El -căci- în concepția creștină omul e văzut la treapta de partener a lui Dumnezeu. Între om și Dumnezeu există niște relații oarecum umane sau pot deveni umane, ca între el și semenii săi” (*Ibidem*, p. 204).

- Ectenia pentru cei adormiți

Comuniunea credincioșilor cu Hristos și întreolaltă atinge dimensiuni nebănuite. Ea se extinde până dincolo de mormânt. Creștinul dorește să comunice și cu cei trecuți din lumea aceasta, în aceea a veșniciei. Tânjește spre comuniunea universală din veșnicia Împărăției lui Dumnezeu. Ectenia pentru cei adormiți este expresie a acestei dorințe. Ea începe, ca și ectenia întreită prin cererea milei lui Dumnezeu, însă de data aceasta pentru cei adormiți. Rugăciunea se înalță apoi pentru iertarea acestora de păcate. Comuniunea a ajuns aici pe una din culmile sale, căci vrem să-i cuprindem în dragostea noastră nu numai pe cei ce trăiesc pe lângă noi, ci și pe cei care și-au împlinit rostul pentru lumea aceasta. Rugăciunea de iertare pentru cei morți cuprinde importante elemente de eshatologie: la început e afirmată spiritualitatea lui Dumnezeu (“Dumnezeul duhurilor”) și atotputernicia Sa (“și a tot trupul”); apoi este amintită lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos “Care-ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat, și ai dăruit viață lumii tale”, exprimându-se, desigur, prin acesta rechemarea omenirii la “slujirea cea dintâi”; în scurte cuvinte este făcută o prezentare, desigur alegorică a locului de odihnă a dreptilor: “în loc luminat” (referindu-se la lumina dumnezeiască necreată, de care vorbește și Sfântul Simion Noul

Teolog), “în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea”. Această prezentarea a Împărăției lui Dumnezeu, desigur că nu intenționează să sprijine ideea unei materialități a lui în exclusivitate, ci ea trebuie văzută ca o exprimare plastică, ca o expresie a liniștii absolute ce ți-o dăruiește comuniunea cu Hristos. Rugăciunea exprimă de asemenea ideea unei păcătoșenii generale: “Nu este om care să fie viu și să nu greșească” a omenirii, excepție făcând de aici doar persoana divino-umană a lui Iisus Hristos: “Numai Tu singur ești fără de păcat”. Rugăciunea se încheie cu exprimarea altui atribut a lui Dumnezeu, anume dreptatea: “Dreptatea ta este dreptate în veac” iar vis-à-vis de ceea ce spunea Mântuitorul: “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”, rugăciunea zice: “Cuvântul Tău este Adevărul.” (*Liturghier*, p. 119). Ecfonisul ecteniei îl proclamă pe Hristos ca începător al învierii morților: “Că Tu ești Învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase...”. În încheiere, preotul cere lui Hristos pentru cei adormiți nu numai odihna, ci “veșnica odihnă” și “veșnica pomenire”. Iar prin aceasta mărturisim și cerem; în primul rând: mărturisim pe Dumnezeu ca fiind “Viață veșnică, fără de sfârșit” și cerem de la El să “întindă această viață și la cei ce se alipesc de El prin credință” și mărturisim apoi nădejdea noastră “că vom dura și noi în veci prin Dumnezeu” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, p. 209-210).

- Ectenia celor chemați

Această ectenie, se adresează celor nebotezați, care deși au primit adevărul de credință al Bisericii, au făcut aceasta doar la nivel intelectual, fără a fi mădulare vii ale acesteia. În privința conținutului, ectenia este foarte importantă, întrucât surprinde câteva aspecte dogmatice privitoare la rânduiala catehumenatului și la Taina Sfântului Botez. La început, cei chemați sunt îndemnați la rugăciune. Apoi sunt pomeniți cei credincioși, cei ce sunt deja membrii ai Bisericii: “Cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiască pe dâșii. Să-i învețe cuvântul adevărului. Să le descopere Evanghelia dreptății. Să-i unească... cu Sfânta Sa sobornicească și apostolească Biserică”. Această cerere a ecteniei nu face altceva decât să exprime deplina comuniune, comuniune ce se exprimă nu numai în legătură cu cei botezați, ci și cu cei ce intenționează să facă acest lucru. Este rugăciunea celor credincioși pentru convertirea și mântuirea tuturor celor ce au cunoștință de “Cuvântul Vieții”. Ectenia aceasta exprimă un adevărat proces lăuntric, o colaborare reciprocă între voința omului și harul lui Dumnezeu. Dumnezeu e rugat să-i miluiască, învățându-i cuvântul adevărului. Și cum poate Dumnezeu să-i învețe, decât descoperindu-le Evanghelia dreptății? Este scos în evidență acum caracterul revelatoriu al credinței creștine. Credința e darul lui Dumnezeu, concretizat în revelația naturală, dar mai ales în cea supranaturală dăruită nouă în Evanghelie. Dumnezeu dăruiește totul, omul doar se deschide, dându-și acordul voinței sale. Și așa, el se integrează în organismul viu al Bisericii prin Botez, devenind viu și lucrător în cadrul acesteia. Continuând ectenia, preotul zice: “cei chemați, capetele voastre Domnului să le plecați”. Gestul acesta al plecării capetelor e gestul prin care se manifestă conștiința că cel chemat are trebuință de darurile de sus ale lui Dumnezeu și că în parte, nu e nici el în afară cu totul de mila lui Dumnezeu și de împărtășirea de darurile Lui, chiar dacă nu este încă botezat.” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune...*, p. 211. Rugăciunea plecării capetelor celor chemați, după ce exprimă din nou lucrarea mântuirii neamului omenesc prin jertfa lui Iisus Hristos, cere lui Dumnezeu: “caută spre robii tăi cei chemați... și-i învrednicește pe dâșii, la vremea potrivită la baia nașterii celei de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii, unește-i pe dâșii cu Biserica Ta și numără-i pe dâșii cu turma Ta cea aleasă” (*Liturghier*, p. 121). Rugăciunea aceasta exprimă o adevărată teologie a Botezului. Taina Sfântului Botez apare ca naștere de-a doua, conform cuvintelor Mântuitorul (Ioan 5, 16), aducând după sine ca primă consecință ștergerea păcatelor, atât a celui strămoșesc cât și a celor personale. Botezul ne face făpturi noi, ne îmbracă în “veșmântul

nestricăciunii” și ne dă dreptul de a deveni membrii ai Bisericii. Ectenia se încheie cu expedierea din Biserică a celor chemați, pentru că de acum înainte se va desfășura “Taina celor credincioși”: “catehumenii sunt trimiși și credincioșii reținuți, căci acest moment descoperă sfârșitul veacurilor. Cel ce rămâne, se pregătește pentru prezentarea la judecată” – zice Paul Evdokimov (Paul Evdokimov, *Rugăciunea în Biserica de Răsărit*, p. 178).

2. Liturgia credincioșilor

-Ectenia și rugăciunile pentru cei credincioși

De acum înainte Liturgia va deveni în exclusivitate, lucrarea celor credincioși, celor ce sunt de drept membrii ai Bisericii prin primirea Tainei Sfântului Botez. Rugăciunile pe care preotul le rostește pentru cei credincioși (două la număr) scot în evidență “caracterul <<catolic>> (universal) <<colegial>> al jertfei euharistice... a întregului popor a lui Dumnezeu” ((Paul Evdokimov, *Rugăciunea în Biserica de Răsărit*, p. 180).

Căci jertfa nu e aducere numai din partea preotului ci a întregii obști, care și ea slujește și preaslăvește: “Fă-ne pe noi vrednici să-ți aducem Ție rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge, pentru tot poporul Tău... și dăruiește Dumnezeu și celor ce se roagă împreună cu noi sporire vieții, credinței și înțelegerii celei duhovnicești. Dă-le lor ca totdeauna cu frică și cu dragoste să slujească Ție, și cu nevinovăție, fără de osândă să se împărtășească cu Sfintele Tale Taine și să se învrednicească de cereasca Ta Împărăție.” (*Liturghier*, p. 124). Aceste rugăciuni scot în evidență preoția universală a tuturor credincioșilor pe de o parte, și preoția harică pe de altă parte, precum și scopul Sfintei Liturghii – împărtășirea credincioșilor ca hrană pentru împărăția veșnică. După aprecierea părintelui Schmemmann “rugăciunile pentru cei chemați sunt... expresia liturgică a chemării de bază a Bisericii și anume – Biserica și misiunea ei. Creștinul și Biserica au intrat în lume cu misiunea lor... și nu pot înceta a fi în misiune, fără a-și trăda natura lor” (Alexandre Schmemmann, *Euharistia – Taina Împărăției*, p. 92).

În timpul ecteniei pentru cei credincioși, se desface antimisul (cuvânt de origine grecească, care în traducere ar însemna “în loc de masă”). În Biserica Ortodoxă, antimisul se află în strânsă legătură cu episcopul, fiind semnul delegării preotului de către episcop pentru a săvârși Euharistia. Iar “...chemarea... episcopului constă... în a nu da voie unei comunități... să devină de sine stătătoare” (*Ibidem.*, p. 102).- Imnul heruvic și rugăciunea preotului din timpul acestui imn.

Imnul heruvic, cântat de credincioși îndată după ectenia ce le-a fost destinată, vine să ni-l prezinte pe “Împăratul slavei”, “înconjurat de cetele îngerești”. Iar faptul că noi conștientizăm că în mijlocul nostru este Hristos înconjurat de toată oștirea cerească, impune următoarul îndemn: “să tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur și nimic pământesc întru sine să nu gândească” (Heruvicul Sâmbetei celei Mari).

În timpul acestui imn, preotul rostește o impresionantă rugăciune pe care am putea-o rezuma în câteva cuvinte: “Tu mă învrednicești ca preot, dar eu nu mă pot afla pasiv în vrednicia ce mi-o dăruiești, sau nu o pot primi fără să ți-o cer și să mă dăruiesc ei” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, p. 229).

Finalul acestei rugăciuni prezintă o importanță dogmatică majoră: “mă învrednicește, ca să-Ți aduc eu păcătosul și nevrednicul robul Tău, darurile acestea...că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoase Dumnezeu nostru...” (*Liturghier*, p. 125-126). Rugăciunea aceasta exprimă identificarea Preoției Bisericii cu Preoția lui Hristos... Care prin aducerea Sa a sfințit Biserica și a dat ei participarea la Preoția Sa și la Jertfa Sa”. Sfârșitul imnului heruvic este legat de aducerea darurilor de pâine și vin de la Proskomidiar la Sfânta Masă. Aducerea pâinii și vinului la Altar reprezintă cosmosul întreg, adus la picioarele lui

Hristos de către comunitate. Ne vom ocupa aici de sensul acestei aduceri întrucât structura Liturghiei din Biserica primară așeza aici aducerea Darurilor și pregătirea lor pentru Sfânta Liturghie, iar nu la începutul ei (prin rânduiala Proskomidiei cum se obișnuiește astăzi). Aducerea darurilor este de fapt jertfa Bisericii, jertfă în care fiecare credincios “se predă pe sine și ale sale lui Dumnezeu, pentru că el, cunoscând că Dumnezeu nu-l poate iubi decât pe el și iubindu-l, nu poate să nu tindă spre El spre unirea cu El” (Alexandre Schmemmann, *Euharistia...*, p. 106).

Pâinea și vinul, aduse de comunitate, fac referire la jertfa unică, irepetabilă și de o valoare absolută a lui Hristos, jertfă ce ne-a mântuit, iar aceste daruri “desemnate a fi jertfa lui Hristos, care includ în sine toate jertfele noastre, ne includ și pe noi înșine care ne aducem lui Dumnezeu. De aici decurge caracterul de jertfă...” al Aducerii (*Ibidem.*, p. 114).

- Vohodul cel Mare

Preotul, iese cu Discul și cu Potirul pe solee și se îndreaptă pe Sfântul Jertfelnic, pentru a le oferi direct lui Hristos. Discul și Potirul sunt purtate de către preot în dreptul frunții căci “Hristos umple mintea preotului cu cuvântul propovăduirii și de fapta și înțelesul jertfei” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune...*, p. 229).

Acum au loc o seamă de pomeniri, în care preotul cuprinde parcă întregul Cosmos, pe cei vii și pe cei morți deopotrivă. Pomenirile acestea amintesc despre rugăciunea tâlharului de pe cruce: “Pomeneste-mă Doamne când vei veni întru Împărăția Ta”. “Prin aceste pomeniri conștiința sobornicității Bisericii își capătă în fiecare membru al ei o nouă întărire. Cei de pe pământ sunt orientați spre veșnicie, căci vor să aibă cu ei pe toți cei vii și morți” (*Ibidem.*, p. 231).

Intrarea preotului în Altar se face pentru a aduce darurile, jertfa comunității, lui Hristos, în “jertfelnicul Său” cel ceresc. Imnul cântat de credincioși îl numește pe Hristos “Împăratul tuturor”, iar comunitatea îl primește “înconjurat de cetele îngerești. Aliluia.” Hristos vine în întâmpinarea darurilor noastre, în aceeași mișcare kenotică de la întruparea Sa. La rândul ei, comunitatea îl primește pe Hristos cu inima deschisă, oferindu-i însuși principiul existenței sale: pâinea și vinul. Într-un alt cuvânt: totul. Preotul acoperă discul și potirul ce poartă pâinea și vinul cu Aerul de pe spatele său, comemorând în sens epifanic dezbrăcarea trupului lui Hristos cel mort, ungerea și înfășurarea Lui în giulgiu iar aceasta reprezintă “o treaptă nouă în kenoză, în coborâre” (*Ibidem.*, p. 233). Una dintre rugăciunile pe care preotul le rostește în acest moment, glăsuiește astfel: “În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase toate umplându-le, Cel ce ești necuprins” (*Liturghier*, p. 130). Cuvintele acestei rugăciuni scot în evidență omniprezența lui Dumnezeu, apoi deoființimea celor trei Persoane Treimice, și în fine, spiritualitatea Dumnezeirii. Apoi preotul amintește de mormântul cel luminat a lui Hristos: “Ca un purtător de viață și mai înfrumusețat decât raiul... s-a arătat, Hristoase, mormântul Tău, Izvorul învierii noastre” (*Liturghier*, p. 130). Din mormântul lui Hristos ne-a izvorât nouă viața cea nouă, viața din Împărăție.

- Ectenia și rugăciunea dinaintea Crezului

Ectenia ce urmează imediat după Vohodul cel mare al Sfintei Liturghii, vizează “cealaltă vreme a vieții noastre”, mijlocindu-se de la Dumnezeu pentru noi “înger de pace... păzitor sufletelor și trupurilor noastre... milă și iertare de păcatele... noastre... cele de folos sufletelor noastre – și în fine – sfârșit creștinesc vieții noastre, fără de durere, neînfruntat, în pace, - dar mai ales – răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos (*Liturghier*, p. 132-133). O puternică notă eshatologică se degajă și de aici. Preotul îndeamnă apoi creștini la pace, între ei și desigur la pacea lor sufletească, iar ei se îndreaptă spre preot cu același gând: “Și cu Duhul tău” să fie aceeași pace, pentru a putea aduce mărturia credinței tuturor.

- Sărutarea păcii și mărturisirea Crezului

Preotul îi îndeamnă pe credincioși, înainte de mărturisirea credinței: “Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim!”. Să ne îndreptăm cu iubire față de Dumnezeu și față de semenii. “Această iubire Hristos ne-a dat-o nouă”, scria părintele Schmemmann “și acest cadou este Biserica” (Alexandre Schmemmann, *Pentru viața lumii*, p. 20). Ne pregătim să aducem oferirea darului nostru lui Hristos Dumnezeu, ori gestul iubirii și al păcii între frați este potrivit cu îndemnul Mântuitorului “împacă-te cu pă râșul tău degrabă” (Matei 5, 25). “Numai iubirea poate cunoaște iubirea” – scrie Evdokimov (Paul Evdokimov, *Rugăciunea în Biserica de Răsărit*, p. 187). Creștinismul însăși în esența sa este iubire.

Credincioșii, urmând îndemnul preotului de a-și mărturisi credința, cântă cu toții “Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită”. Apare afirmat aici temeiul credinței noastre – Treimea. Dumnezeu creștinilor este un Dumnezeu în trei Persoane unite într-o singură Ființă. Și mereu va reveni în Liturghie această afirmare a Treimii.

Preotul în Altar în chip tainic mărturisește iubirea sa față de Hristos: “Iubi-te-voi Doamne, virtutea mea, Domnul este mântuirea mea și scăparea mea și Izbăvitorul meu”, urmată de sărutarea păcii între sfinții slujitori: “Hristos în mijlocul nostru! Este și va fi! Totdeauna acum și pururea...”. Dumnezeu nostru este printre noi, căci prin kenoză s-a micșorat coborându-se prin Întrupare la nivel uman, însă nu despărțit de Dumnezeire, rămânând și prin Întrupare împreună cu Aceasta.

A sosit vremea mărturisirii Crezului: “Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte!”. Îndemnul acesta de a fi cu luare aminte la uși e pus de Sfinții Părinți ai Bisericii în corelație cu ușile Împărăției lui Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul, spre pildă, zicea: “gândiți-vă la ușile ce se vor închide celor ce vor fi scoși prin judecata din urmă de la fericirea viețuirii cu Hristos... Cuvintele acestea continuă să pregătească, deci, pe credincioși pentru perspectiva eshatologică” (în Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă*, p. 248).

Mărturisirea Crezului reprezintă “o mărturie a convingerilor Bisericii stabilite în formule dogmatice, menite a fi declarate sau a fi afirmate oarecum demonstrativ” (Pr. P. Vintilescu, *Liturghierul explicat*, p. 227).

Mărturisirea credinței este necesară pentru aducerea jertfei întrucât la jertfă nu se pot face părtași decât cei ce se află în unitatea credinței, după principiul unității Sfintei Treimi.

- Anaforaua liturgică sau săvârșirea jertfei euharistice

Preotul începe marea anaforauă liturgică, rostind cuvintele: “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace să o aducem!”. Iar credincioșii răspund: “Mila păcii, jertfa laudei!”. Nicolae Cabasila zice privitor la îndemnul acesta al preotului: “Să stăruim cu tărie în credința pe care am mărturisit-o și să nu ne lăsăm ademeniți de vorbăria ereticilor. Să stăm cu frică, pentru că e mare primejdia pentru cei ce lasă să le pătrundă în suflet vreo îndoială despre această credință” (Nicolae Cabasila, *Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii*, p. 60-61).

Poporul aduce lui Dumnezeu “milă, pace, jertfă de laudă. Ei mărturisesc astfel că ceea ce este în căderea lor să aducă în acest moment pe Sfânta Jertfă este mila de aproapele și pacea cu el sau, cu un cuvânt, <<îmblânzirea inimilor>>, care sunt toate roade ale iubirii și se poate chiar zice forme ale ei” (Pr. P. Vintilescu, *Liturghierul...*, p. 232).

Apoi preotul îi binecuvintează pe credincioși: “Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărțirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți”. Aceasta este binecuvântarea treimică, întâlnită atât de des la Sfântul Apostol Pavel. Se remarcă așadar originea ei biblică și apostolică. “Toată Liturghia e plină de Treime” – scria părintele Stăniloae (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune...*, p. 257).

Nu întâmplător anafora euharistică începe cu binecuvântarea Treimică, căci “Euharistia este izvorul veșnic viu și de viață făcător al cunoașterii de către Biserică a Preasfintei Treimi, nu o cunoaștere abstractă, după cum, vai, rămâne pentru atât de mulți credincioși, ci cunoașterea ca o re-cunoaștere permanentă, ca o întâlnire, ca o trăire, și de aceea, ca o părtășie a Vieții Veșnice” (A. Schmemmann, *Euharistia-Taina Împărăției*, p. 171).

Apoi preotul zice credincioșilor: “Sus să avem inimile”. Euharistia se săvârșește în cer, de aceea creștinii pe pământ fiind, săvârșesc lucrarea cerului în cer. “Tocmai de aceea noi putem avea inimile noastre <<sus>>” scrie Schmemmann “căci la acest sus este cerul din noi înșine... în care ne-am întors după izgonirea chinuitoare” (*Ibidem.*, p. 173).

Îndemnul acesta este în același timp o somație: “Să ne temem ca noi să nu rămânem pe pământ.” – după expresia Sfântului Ioan Gură de Aur (*Ibidem*).

Anafora continuă printr-un nou îndemn: “Să mulțumim Domnului.” Iar poporul, încredințat de trebuința de a aduce mulțumire lui Dumnezeu cântă într-un glas: “Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Treimii celei de o ființă și nedespărțite”. “Euharistia este aducerea darurilor de mulțumire, rugă și laudă, este forma și conținutul noii vieți pe care Dumnezeu ne-o dă în Hristos, drept împăcare” (A. Schmemmann, *Pentru viața lumii*, p. 22).

De acum “mântuirea este împlinită. După întunericul păcatului... omul aduce din nou lui Dumnezeu mulțumire curată, fără păcat, liberă și desăvârșită. Omul s-a întors la locul pe care i l-a pregătit Dumnezeu când a creat lumea” (Idem, *Euharistia...*, p. 173).

- Marea rugăciune euharistică

În acest moment începe rostirea mării rugăciuni euharistice, care în structura ei este unitară, chiar dacă conținutul ei a fost scindat din motive practice în trei părți:

Rugăciunea teologică

Anafora, în general, “are la baza ei o adâncă meditație asupra Ființei lui Dumnezeu, asupra atotputerniciei și bunătății Sale” (Pr. P. Vintilescu, *Liturghierul explicat*, p. 236).

Vom urmări foarte sumar conținutul celor două anafore din Liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și a Sfântului Vasile cel Mare. În prima parte a ei, rugăciunea mărturisește îndreptățirea de a aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru că El este “Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și Același fiind, Tu și Unul Născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt” (*Liturghier*, p. 136).

Toate acestea reprezintă attribute ale lui Dumnezeu exprimând: nemărginirea, aseitatea și neschimbabilitatea Sa precum și unitatea persoanelor în Treime. Rugăciunea aceasta este mult mai extinsă în conținut în Liturgia Sfântului Vasile cel Mare, aducând noi elemente în stabilirea atributelor firii Dumnezeiești: “Tu ești Cel ce ne-ai dăruit nouă cunoștința adevărului Tău... Stăpâne a tuturor, Doamne al cerului și al pământului și a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, Cel ce șezi pe scaunul măririi și privești adâncurile, Cea ce ești fără de început, nevăzut, neajuns, nedescris, neschimbat, tatăl Domnului nostru Iisus Hristos... Mântuitorul nostru, Care este icoana bunătății Tale, pecete întocmai închipuită, Care Te arată întru Sine pe Tine Tată – Cuvânt fiind, Dumnezeu Adevărat, Înțelepciune mai înainte de veci, viață, sfințire, putere, lumina cea adevărată, de către care Sfântul Duh a fost arătat – Duhul Adevărului, darul Învierii, arvuna moștenirii ce va să fie, începătura veșnicilor bunătăți. Puterea cea făcătoare de viață, izvorul sfințeniei, de care toată făptura cea cuvântătoare și înțelegătoare întărită fiind, Ție slujește și Ție pururea își înalță cântarea de slăvire, că toate împreună slujesc Ție. Că pe Tine Te laudă Îngerii, Arhanghelii, Scaunele, Domniile, Începătoriile, Stăpâniile, Puterile și Heruvimii cei cu ochi mulți; Ție îți stau împrejur Serafimii cei cu câte șase aripi, care cu două își acoperă fețele, cu două

picioarele, iar cu două zburând, strigă unul către altul, cu neîncetate graiuri, cu laude fără tăcere (Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, *Liturghier*, p. 196-197).

În conținutul ei, rugăciunea teologică, în cele două variante ale sale, este prin excelență teocentrică, lauda fiindu-i adresată lui Dumnezeu “Unica și prima realitate... existența veșnică și creatorul transcendent al cosmosului” (Pr. P. Vintilescu, *Liturghierul explicat*, p. 240). Deși teocentrică în conținut, rugăciunea aceasta expune însă “atributele privitoare la toate Persoanele Dumnezeiești. În fond, în ambele Liturghii avem o Euharistie trinitară” (*Ibidem*, p. 241).

Rugăciunea, exprimă la începutul ei o cunoaștere a lui Dumnezeu, însă în mod apofatic, prin negație, despre care părintele Stăniloae zice că “cugetarea noastră dorește să se înalțe la o existență pe care nu o mai poate înțelege. Ea e obligată lăuntric să cugete existența realității mai presus de înțelegerea ei... Dumnezeu e apofatic sau negrăit, dar nu întuneric, ci sânul a toată lumina, deci a toată conștiința... El intră în legătură cu noi prin Fiul Său... iar prin Duhul Său ni se face simțit și ne luminează lăuntric, ne sfințește... și ne umple de viață și de simțirea Fiului față de Tatăl. E cu atât mai mare, cu cât se coboară mai mult, și cu cât coboară mai mult, cu atât ne este mai greu de înțeles, deși avem o experiență de viață făcătoare a prezenței Lui” (Pr. Dr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, p. 262-265).

Iar noi, copleșiți de această măreție a Dumnezeirii și de toate cele făcute pentru noi, mulțumim: “pentru toate care le știm și pe care nu le știm; pentru binefacerile Tale cele arătate și cele nearătate, ce ni s-au făcut nouă.” (*Liturghier*, p. 136). “Indiciul cunoașterii lui Dumnezeu” zice părintele Schmemmann “cunoașterea – comuniune – este mulțumirea... Cunoașterea lui Dumnezeu, transformă viața noastră în mulțumire, iar mulțumirea transformă veșnicia în viață veșnică”; mulțumirea devine apoi “recunoașterea lumii ca lume a lui Dumnezeu... și în sfârșit mulțumirea fiind împlinirea cunoașterii... omul cunoaște ca libertate dependența sa de Dumnezeu, obiectiv incontestabil și absolut ontologic” (A. Schmemmann, *Euharistia-Taina Împărăției*, p. 180-185).

Rugăciunea teologică face apoi aducere aminte despre creația noastră prin lucrarea directă a lui Dumnezeu Care “ne-a făcut părtași Existenței, adică ne-a făcut părtași nu numai la ceea ce este de la El, dar și părtași la ceea ce este întrepătruns de prezența Lui, de lumina, de înțelepciunea, de iubirea Lui” (*Ibidem*, p. 189).

Apare apoi reliefată căderea în păcat și Răscumpărarea prin Jertfa Mântuitorului: “Și căzând noi, iarăși ne-ai ridicat”. Hristos ne-a răscumpărat obiectiv. Noi ne însușim această mântuire în mod subiectiv, tocmai prin mulțumirea ce o aducem lui Dumnezeu. Dacă în Rai, omul era nemulțumit de ceea ce era, dorind să fie “ca Dumnezeu”, acum el mulțumește, întru smerenie, pentru ce era, dorind “să fie ca Dumnezeu”, acum el mulțumește întru smerenie pentru toate. E semn că vrea să-și împrăzieze răscumpărarea adusă de Hristos. Și împărțășania ce se apropie e cheazășie a faptului că omul e pe drumul realizării Împărăției Cerești.

Trisaghionul serafimic

“Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de Slava Lui. Osana întru cei de sus; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului”. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că “în Vechiul Testament, acest imn nu a fost cântat decât în cer. Acum el este atât al nostru, cât și al serafimilor, deoarece Hristos a înlăturat zidul care despărțea cele două lumi” (Sfântul Ioan Gură de Aur, *Omilia VI la Osea*, 3). Asemeni îngerilor care “intonând această cântare <<se înalță zburând>>, adică se ridică tot mai sus în cunoașterea, în contemplarea uimită a lui Dumnezeu și entuziasmul lor fierbinte” spre această înălțare tind și credincioșii. Imnul acesta este un imn al Liturghiei cerești, care se prelungește și în Biserică, căci Euharistia are în ea o deschidere eshatologică și universală. Iar puterea transfiguratoare a lui Hristos vine din jertfa Lui” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, p. 266-270).

Rugăciunea hristologică

În Liturgia Sfântul Vasile cel Mare, rugăciunea hristologică are o deosebită bogăție și profunzime. Întâi este prezentată pregătirea Răscumpărării neamului omenesc: “câci nu Te-ai întors până în sfârșit de la făptura Ta, pe care-ai făcut-o Bunule, nici nu ai uitat făptura mâinilor Tale, ci ai cercetat-o în multe chipuri pentru îndurările milei Tale”. Vremurile profetice, apar și ele amintite: “prooroci ai trimis... vorbitu-ne-ai nouă prin prooroci, slujitorii Tăi, mai înainte vestindu-ne mântuirea ce va să fie; Lege ne-ai dat spre ajutor; îngeri ai pus păzitori”. Apoi despre plinirea vremii: “iar când a venit plinirea vremii, ne-ai grăit nouă prin Însuși Fiul Tău, prin Care și veacurile Le-ai făcut. Care – fiind strălucirea slavei Tale și chipul ipostasului Tău... nu știrbire a socotit a fi întocmai cu Tine Dumnezeu-Tatăl, ci Dumnezeu fiind mai înainte de veci pe pământ S-a arătat și cu oamenii a petrecut (apare aici din nou pusă în evidență deoființimea Fiului cu Tatăl - n.n.) și întrupându-se din Sfânta Fecioară (Pururea Fecioria Maicii Domnului nu e nici ea neglijată - n.n.), S-a micșorat pe Sine, chip de rob luând și făcându-se cu trupul asemenea nouă (aici se face referire la kenoză - n.n.) ca să ne facă pe noi asemenea cu icoana mării Lui (așa apare textul rugăciunii în *Liturghierul* tipărit la Sibiu în 1902, cu binecuvântarea Î.P.S. Ioan Mețianu, p. 148; am redat textul pentru frumusețea lui teologică).

Câci de vreme ce prin om a intrat păcatul în lume și prin om moartea, a binevoit Unul născut Fiul Tău... născându-se... din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria și supunându-se Legii să osândească păcatul în trupul Său, pentru ca cei morți în Adam să învieze în Însuși Hristosul Tău (aici e folosită imaginea antitetică între Adam cel vechi și Hristos-Adam cel nou - n.n.) și viețuind El în lumea aceasta dându-ne porunci de mântuire și scoțându-ne pe noi din rătăcirea idolilor, ne-a adus la cunoașterea Ta, a adevăratului Dumnezeu și Tată (s-a făcut aici o scurtă sinteză a activității lui Hristos în lume - n.n.), agonisindu-ne pe noi Sîeși popor ales, preoție împărătească, neam sfânt (privitor la preoția universală a tuturor credincioșilor, în Hristos n.n.). Și curățindu-ne prin apă și sfințindu-ne cu Sfântul Duh, S-a dat pe Sine în schimb morții întru care eram ținuiți, fiind vânduți sub păcat (aici se face referire la Taina Sfântului Botez și la Taina Mirungerii, accentuându-se valoarea deosebită a Botezului ca moarte și înviere a noastră în Hristos - n.n.) Și pogorându-Se prin Cruce, în iad, ca să plinească toate ale Sale, a nimicit durerile morții. Și înviind a treia zi și cale făcând oricărui trup la învierea cea din morți... S-a făcut începătură celor adormiți, Întâi Născut din morți... (este redată aici imaginea lui Hristos ca început și garanție a învierii noastre)... și suindu-se la ceruri, a șezut de-a dreapta slavei Tale întru înălțime. Care iarăși va să vină că să răsplătească fiecăruia după faptele sale (privitor la eshatologie și a doua venire a lui Hristos, precum și la judecata universală n.n.)” (vezi Liturgia Sfântul Vasile cel Mare, *Liturghier*, p. 198-200).

În finalul rugăciunii sunt redată îndemnurile Mântuitorului de a săvârși Euharistia, întru amintirea și comemorarea Patimii Sale (comemorare ce trebuie privită și înțeleasă în sens epifanic, iar nu ca o simplă aducere aminte).

Rugăciunea aceasta prezintă o valoare deosebită, atât pentru frumusețea ei, cât și pentru bogăția teologică a conținutului. E rezumată în ea întreaga învățătură a Bisericii și orice tâlcuire o socotim de prisos, pentru că se tâlcuiește prin ea însăși.

Anamneza

Cuvântul însemnează *aducere aminte* de cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos la Cina cea de Taină: “Luați, mâncați, Acesta este Trupul Meu...” și “Beți dintru Acesta toți. Acesta este Sângele Meu...”. Părintele Schmemmann zice că “întreaga Euharistie este... aducerea aminte de Hristos, este taina și trăirea prezenței Lui” și această aducere aminte “este tocmai realitatea Împărăției. Noi putem să ne aducem aminte de această Împărăție, adică să o recunoaștem ca o realitate prezentă în <<mijlocul nostru>> pentru că... la Cina cea de Taină, Hristos a arătat-o și a încredințat-o... aceasta este identificarea dintre ceea ce se săvârșește astăzi și ceea ce s-a săvârșit

atunci... Astăzi noi suntem adunați în aceeași Împărăție, la aceeași Cină pe care atunci... a săvârșit-o Hristos” (Alexandre Schmemmann, *Euharistia-Taina Împărăției*, p. 205-206).

PĂrintele Schmemmann consideră de asemenea că în jurul Cinei celei de Taină ca realitate văzută a Împărăției lui Dumnezeu se concentrează două Taine: taina păcatului și taina biruinței. *Taina păcatului* e legată de numele lui Iuda, care refuză Împărăția, prin sărutare vicleană. De aceea ieșirea lui de la Cină e echivalentă cu ieșirea din Rai a primilor oameni. Apare astfel conturată o nouă realitate, de data aceasta negativă, iadul. Iuda gustă la Cină vinovat “că a vândut sânge nevinovat”, după cum primii oameni gustă vinovați din pomul oprit pentru că vroiau să fie “ca Dumnezeu”. Și tot legată de Cina cea de Taină apare *taina biruinței*. De la Cină Hristos nu mai poate merge decât la jertfă. Cina ca imagine a Împărăției ne plasează între două realități: Raiul și iadul. Însă cel angajat, cel hotărât să facă asemenea lui Hristos biruiește tentația lumii și iadul, făcându-și viața rai, anticipare a Împărăției. În sensul acesta Împărăția lui Dumnezeu, se trăiește de aici de pe pământ și a și venit deja în mijlocul nostru.

După rostirea acestor cuvinte ale Cinei celei de taină, preotul zice, aducând Stăpânului tuturor însăși jertfa Bisericii: “Ale Tale, dintru ale Tale, Ție-ți aducem de toate și pentru toate”. Mărturisim prin aceste cuvinte că “darurile oferite lui Dumnezeu de om sunt din cele oferite mai înainte de Dumnezeu omului. <<De toate>> înseamnă că în pâine și în vin... sunt concentrate și înălțate toate darurile lui Dumnezeu către om și ale omului către Dumnezeu... ne pregătim în felul acesta, prin dăruirea tuturor celor ce le avem pentru primirea în noi a lui Hristos, Care e totul...” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune...*, pp. 281-282).

Poporul cântă acum: “Pe Tine Te laudăm... Ție îți mulțumim... și ne rugăm Ție...”. Sensul acestor cuvinte este acela că “lauda și mulțumirea nu însoțesc numai dăruirea de către comunitate a tuturor celor ce i s-au dat de către Dumnezeu, ci se extinde și în întâmpinarea și în însoțirea prefacerii lor în darul suprem al Trupului și Sângelui lui Hristos” (*Ibidem.*, p. 283).

- Epicleza

Despre Epicleza euharistică vom spune doar că “întreaga Liturghie – de la început până la sfârșit – este epicleză, este chemarea Duhului Sfânt Care transformă tot ce se săvârșește în ea, transformând fiecare lucrare sfântă a ei în ceea ce ea ne arată și ne descoperă... Euharistia se săvârșește de la început și până la sfârșit asupra pâinii și a vinului. Pâinea și vinul sunt hrana pe care Dumnezeu a creat-o dintru început ca viață...”. Cu toate acestea “scopul Euharistiei nu este prefacerea pâinii și a vinului, ci a ne face părtași cu Hristos, Care a devenit hrana noastră, viața noastră, descoperirea Bisericii ca fiind trupul Lui Hristos.” În fine “Euharistia... este o taină care nu poate fi descoperită și explicată în categoriile <<lumii acesteia>>, a timpului, a esenței, a cauzalității, etc. Ea se descoperă credinței...” (A. Schmemmann, *Euharistia-Taina Împărăției*, p. 226, 230).

În Euharistie întreaga lucrare epicletică este a lui Hristos și a Duhului Sfânt: Hristos este aici prezent și lucrează... Slujba preotului este să deschidă gura; totul se lucrează de către Dumnezeu” (Sfântul Ioan Gură de Aur, *In. Tim. Hom. 2, 4*). Pe de altă parte, epicleza și invocarea Duhului Sfânt nu este numai o lucrare a preotului, ci a întregii comunități.

Momentul epiclezei este în același timp, momentul realizării jertfei, căci “Hristos – retrăind prin duhul iubirii Sale față de noi jertfa Sa pentru noi, Și-o face prezentă la cererea ce i-o adresăm prin Duhul prin care cerem și Căruia ne deschidem, sub chipul pâinii și vinului pe care I le oferim” – pentru a asimila darurile noastre cu jertfa Lui, sau pentru a le uni” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturghia Ortodoxă*, p. 298).

Apoi, preotul îngenunchind în fața Prestolului, se roagă tainic: “ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh,

spre plinirea Împărăției Cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată, sau spre osândă” (*Liturghier*, p. 141).

- Dipticele

Dipticele cuprinde o serie de rugăciuni ce ne prezintă Biserica în desfășurarea ei eshatologică. Prima rugăciune zice: “încă aducem Ție această slujbă duhovnicească pentru cei adormiți întru credință: strămoși, părinți, patriarhi, prooroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul care s-a săvârșit întru credință.” (*Liturghier*, p. 141). Cabasila tâlcuiește aceste cuvinte zicând: “aducerea darurilor se face din iubirea pentru sfinți. Deoarece îi iubim peste măsură de mult, noi socotim bunurile lor ca ale noastre și ne bucurăm împreună cu ei de fericirea lor... bucurându-ne astfel pentru bunătățile ce le-a dat lor Domnul, mulțumim Dătătorului și-i aducem daruri, în semn de recunoștință” (Nicolae Cabasila, *Tâlcuirea Dumnezeieștii Litiurghii*, p. 107).

Apoi are loc slăvirea Născătoarei de Dumnezeu: “Mai ales pentru Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, Mărita, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria”. Credincioșii răspund prin imnul axion: “Cuvine-se cu adevărat...”. În tipul acestui imn, preotul continuă rugăciunea dipticelui: “pentru Sfântul Ioan Proorocul, Înaintemergătorul și Botezătorul...”. Și continuă rugăciunea: “pentru sfinții, măriții și întru tot lăudații Apostoli... și pentru toți sfinții tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează-ne pe noi Dumnezeule, și pomenește pe toți cei adormiți întru nădejdea învierii vieții celei de veci, și-i odihnește pe dânșii unde strălucește lumina feței Tale... pomenește Doamne și toată episcopia ortodocșilor, celor ce drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoția, cea întru Hristos diaconime și tot clerul bisericesc. Încă aducem Ție această slujbă cuvântătoare pentru lume, pentru sfânta sobornicească și apostolească Biserică, pentru cei ce petrec în curăție și întru viață cinstită...” Apoi preotul zice cu glas: “Întâi pomenește Doamne pe Prea Sfințitul Episcopul nostru (N) pe care-l dăruiește sfintelor Tale Biserici... drept învățând cuvântul adevărului Tău.” Și continuă rugăciunea: “Adu-Ți aminte Doamne de orașul acesta în care viețuim, de toate orașele și satele, și de cei ce cu credință viețuiesc într-însele. Adu-Ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pățimesc, de cei robiți și de mântuirea lor... de cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele Tale biserici, și-și aduc aminte de cei săraci; și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăviei și a cânta preacinstitul și de mare cuviință numele Tău...” (a se vedea *Liturghierul*, p. 153-155). Rugăciunea aceasta a dipticelui, “duce în chip impresionant de viu, în planul luminos al conștiinței, toate părțile componente ale comunității bisericești, în dimensiunile universalității ei crono-spațiale” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, p. 305).

În rugăciunea dipticelui, sunt pomeniți în primul rând cei ce fac parte din clerul bisericesc, întrucât “fără slujirea acestora nu s-ar putea ține Biserica și nu s-ar putea exercita lucrarea mântuitoare a lui Hristos... Biserica... există prin jertfa lui Hristos, care este înnoită mereu datorită existenței preoților și episcopilor” (*Ibidem.*, p. 314-315).

- Ecteniile următoare Prefacerii

Preotul, binecuvântându-i pe credincioși zice: “și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți”. “Se... dorește celor prezenți mila Celui ce a arătat prin prefacerea pâinii și vinului... că e la dispoziția lor, ca să se unească cu ei și să-i aducă prin aceasta la învierea la care se află El cu trupul Său. Hristos - Dumnezeu e <<Mare>> - cu nimic mai mic decât Dumnezeu, deși e întrupat și jertfit” (Pr. P. Vintilescu, *Liturghierul explicat*, p. 289).

Ectenia următoare este una eclesiologică, cerând cele ce sunt de trebuință pentru toți membrii Bisericii. Ea reprezintă de fapt reluarea ecteniei cererilor în prima ei parte. Rugăciunea tainică a preotului din timpul acestei ectenii, este una cutremurătoare: “Înaintea Ta punem toată viața noastră și nădejdea... și cerem, și ne rugăm...: învrednicește-ne pe noi să ne împărtășim cu cuget curat, cu cereștile și înfricoșătoarele Tale Taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre iertarea greșelilor...” (*Liturghier*, p. 145). Finalul ecteniei “pune accentul pe elementele care ne asigură întărirea unității sufletești, în care trebuie să se prezinte în curând comunitatea la împărtășirea cu Sfintele Taine” (Pr. Petre Vintilescu, *Liturghierul explicat*, p. 289-290).

“Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dăm”. Altfel spus, “unificarea în cugete nu se poate opera prin nimic altceva mai mult ca prin profesarea aceleiași drepte credințe și prin împărtășirea de același Duh al lui Hristos, prin care am devenit membrii ai Bisericii Lui și deci frați între ei, nutrindu-și și întărindu-și viața duhovnicească prin harurile ce li se împărtășesc prin Sfintele Taine” (Pr. D. Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, p. 325).

Urmează rostirea Rugăciunii domnești: “Și ne învrednicește pe noi Stăpâne cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine Dumnezeu Cel ceres Tată și a zice”. Iar poporul cântă: “Tatăl nostru...”. Sfântul Grigorie de Nyssa, arată că “Cel necurat numind pe Dumnezeu Tatăl său, îl face tatăl răului... de aceea, rugând pe Dumnezeu să ne facă să-i spunem Tată, îi cerem să ne facă curați” (*Ibidem.*, p. 326-328).

Cât privește conținutul rugăciunii, care nu-i a noastră, ci e dată nouă de Însuși Fiul: “simțindu-L (pe Dumnezeu n.n.) ca Tată, dorim Împărăția Lui ca pe o Împărăție a libertății adevărate, ca pe o Împărăție în care nu suntem supuși și robi, ci fii și împreună stăpânitori cu Fiul Său. Cerând să vie la noi Împărăția Lui, arătăm că iubim iubirea. De aceea odată cu numirea Lui ca Tată al nostru, cerem și iertarea păcatelor noastre și ferirea de alte păcate, ca să se realizeze între El și noi și între noi înșine Împărăția Iubirii... Sunt moduri de biruire a egoismului nostru și de sporire în iubirea care trebuie să domnească în Împărăția Tatălui cresc.” Cerem apoi “pâinea cea spre ființă”. Prin cererea aceasta ne pregătim în Sfânta Liturghie pentru împărtășirea iminentă de Hristos” (*Ibidem.*, p. 329).

Ecfonisul preotului “că a Ta este Împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh...” exprimă “nu numai veșnicia acestei Împărății, a Sfintei Treimi și a comuniunii ei, ci și că, deși e o Împărăție în care Dumnezeu ne va fi Tată și frate și vom avea același duh cu e El, e totuși o Împărăție a slavei și că ea nu se întemeiază prin noi.” (N. Cabasila, *Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii*, p. 84).

Preotul le împărtășește apoi credincioșilor pacea, îndemnându-i “capetele voastre Domnului să le plecați”. Astfel, după ce credincioșii l-au invocat pe Dumnezeu în rugăciunea “Tatăl nostru”, preotul îi îndeamnă acum să-L recunoască acum și ca Stăpân și să-și îndeplinească față de El datoria de robi plecându-și capetele în fața Lui, mărturisindu-și astfel supunerea” (*Ibidem.*, p. 85-86).

Apoi este atrasă luarea aminte a credincioșilor: “Să luăm aminte. Sfintele Sfinților!” Înțelegem aici “nu numai pe cei desăvârșiți în virtute...; - căci - nimic nu-i împiedică pe aceștia să se sfințească și ei prin împărtășirea cu Sfintele Taine și să devină sfinți... credincioșii se numesc sfinți din pricina Sfântului (Iisus) la care ei participă și din al Cărui Trup și Sânge se împărtășesc” (Pr. D. Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune...*, p. 333). Comunitatea răspunde într-o smerenie “Unul Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu – Tatăl. Amin”, recunoscând prin aceasta că “nu e alt sfânt între noi oamenii decât Iisus Hristos” (*Ibidem.*, p. 334).

Preotul sfarmă apoi Sfântul Agneț zicând: “Se sfarmă și se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se sfarmă și nu se desparte, Cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește” (*Liturghier*, p. 148). Din Trupul acesta a lui Hristos se vor

împărtăși credincioșii. Cu toate că e împărțit “Trupul Mielului mâncat sub chipul unei părțicele din el, rămâne totodată în Sine întreg. Hristos își păstrează Trupul Său unit cu cele ale noastre, totodată distinct de ale noastre, deși toți L-am mâncat, L-am făcut interior trupurilor noastre, L-am făcut al nostru” (Pr. D. Stăniloae, *op. cit.*, p. 335).

Apoi Sfântul Trup este pus în Potir, zicându-se “Plinirea Potirului credinței Sfântului Duh”. Aceasta unire între trup și Sânge e o unire comunicată... Iisus reprezintă prin excelență ipostasul comunicator. El ține și trupul și Sângele în unitate, dar neconfundate. Apoi este turnată căldura în Sfântul Potir: “Căldura credinței, plină de Duhul Sfânt. Amin”. “Cei ce se împărtășesc ca <<sfinți>>... curățiți de păcate, aduc cu ei căldura credinței. Dar căldura aceasta a credinței nu o au fără lucrarea Sfântului Duh în ei” (*Ibidem*).

Are apoi loc punerea în potir a miridelor pentru sfinți, pentru cei vii și pentru cei morți. La punerea părțicelor NI și KA din Sfântul Trup, preotul rostește “Învierea lui Hristos...”, arătând prin aceasta că cei ce urmează a se împărtăși se împărtășesc cu Trupul Înviat al lui Hristos. La punerea miridei pentru Născătoarea de Dumnezeu se zice Axionul Învierii: “Luminează-te, luminează-te noue Ierusalime...” subliniind aceeași forță a lui Hristos Cel Înviat ce se află cu Trupul în Sfântul Potir. Iar când pune miridele pentru cele 9 cete de sfinți, preotul zice: “O Paștile cele mari și preasfințite Hristoase! O Înțelepciunea și Cuvântul lui Dumnezeu și Puterea: Dă-ne nouă, să ne împărtășim cu Tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a Împărăției Tale” (*Liturghier*, p. 167). Din aceste cuvinte se degajă aceeași bucurie pascală, precum și nădejdea de a fi cu Hristos “mai cu adevărat” în Împărăția Sa, în deplină comuniune.

- Împărtășirea

Chemarea credincioșilor la împărtășire se face de către preot: “Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați”. “Cei ce voiesc să se împărtășească trebuie să se apropie cu credință tare, că ele sunt izvoare de viață veșnică pentru cei ce se vor împărtăși dintr-însele” (Nicolae Cabasila, *Tălcuirea Dumnezeieștii Liturghii*, p. 90) Prin împărtășania “pe care o primim cu credință, cu nădejde și cu dragoste recunoaștem că suntem în unitate cu Hristos, cu viața Lui, cu Împărăția Lui...” (A. Schmemmann, *Euharistia-Taina Împărăției*, p. 241).

Prin împărtășanie “Biserica se împlinește pe sine în toată plinătatea ei ca Taină a Împărăției, ca realitate a trupului nou și a vieții noi” (*Ibidem*., p. 241).

Rugăciunea de mijlocire a Euharistiei este una “cosmică... eclesiologică... eshatologică...”. Euharistia descoperă “lumea, Biserica, Împărăția – întreaga creație; întreaga mântuire este a lui Dumnezeu” (*Ibidem*).

- Mulțumirile de după Împărtășanie

Preotul, binecuvântându-i pe credincioși cu potirul, glăsuiește: “Mântuiește Dumnezeule poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta”. Iar poporul exclamă: “Văzut-am lumina cea adevărată; primit-am duhul cel ceresc; aflat-am credința cea adevărată, nedespărțitei Treimi închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi”. Este slăvirea izvorâtă din sufletul acelora ce au pregustat din Împărăție. Preotul, în taină, zice: “Înalță-Te peste ceruri Dumnezeule și peste tot pământul slava Ta.” Cuvintele acestea fac referire la Înălțarea Mântuitorului la cer: “Ai coborât prefăcând pâinea și vinul în Trupul și Sângele Fiului Cel Întrupat, pentru a Te dăruia sub chipul lor celor ce au voit. Acum Te înalți iarăși, înălțând cu Tine și pe cei ce s-au unit cu Tine, umplându-i de slava Ta, care se întinde spre tot pământul” (Pr. Dumitru Stăniloae, *Spiritualitate și comuniune în Liturgia Ortodoxă*, p. 380).

Preotul îi binecuvintează din nou pe credincioși, de data aceasta cu Discul și Potirul laolaltă: “Să se umple gurile noastre de lauda Ta Doamne, ca să laudă slava Ta; că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfințele, dumnezeieștile, nemuritoarele, și de viață făcătoarele

Tale Taine; întărește-ne pe noi întru sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta, aliluia...”. Cerem lui Hristos să ne întărească, pentru a putea păstra cu vrednicie darul primit: “Tainele primite de noi sunt așa de mari, că a ședea după ele cu nepăsare, a nu ne sili să viețuim întru dreptate, ar însemna să nu avem nici un folos din ele, să disprețuim primirea lor” (*Ibidem.*, p. 382).

Și tocmai de aceea, preotul, în numele comunității mulțumește Domnului pentru primirea Sfintelor Taine cerând să petreacă ziua “fără de păcate, în pace”, dăruindu-și întreaga viață lui Hristos Dumnezeu. Apoi preotul strânge Sfântul Antimis pe Sfânta Masă, făcând peste el semnul crucii cu Evanghelia: “Că Tu ești sfințirea noastră și Ție mărire înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”. Părintele Stăniloae, zice: “Cu semnul Crucii făcut cu Evanghelia peste Antimis s-a început Sfânta Liturghie și tot așa se sfârșește. În Evanghelie e cuvântul a tot cuprinzător și puterea mântuirii lui Hristos, Care îi duce pe cei ce cred până la Împărăția veșnică” (*Ibidem*).

Preotul iese acum din Sfântul Altar pe solee în mijlocul credincioșilor. El “se desface oarecum din acea împreună - petrecere cu Dumnezeu și parcă se coboară, puțin câte puțin, în mijlocul oamenilor, din înălțimea (la care se suise)” Nicolae Cabasila, *Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii*, p. 124).

“Împărțășania a fost capătul drumului, sfârșitul timpului, acum suntem din nou la început și lucrurile care ni s-au părut imposibile ni se dezvăluie acum ca posibile” (Alexandre Schmemmann, *Pentru viața lumii*, p. 26).

“Cu pace să ieșim” îi îndeamnă preotul pe credincioși. Iar ei răspund “Întru numele Domnului.” Îndemnul acesta reprezintă de fapt trimiterea Bisericii în lume, la propovăduire și misiune, la săvârșirea “liturghiei fratelui”. Avem datoria cu toții “ca mărturisitori ai acestei lumini (primite prin Cuminecare - n.n.) și ai Duhului... să mergem înainte și să începem misiunea fără de sfârșit a Bisericii” (*Ibidem*). Creștinul “hrănit și adăpat de la izvor... este el însuși ca un potir umplut de Prezența dumnezeiască și dăruit tuturor oamenilor. Sfânta Liturghie are continuarea sa într-o liturghie “extramundos”, pe care fiecare credincios să o săvârșească în calitate de <<preot>> al existenței sale, iar mărturia sa existențială se înalță ca o dovadă că Liturghia a fost primită în mod real” (Paul Evdokimov, *Rugăciunea în Biserica de Răsărit*, p. 201).

Partea finală a Liturghiei mai cuprinde rugăciunea Amvonului, imnul “Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac” și Otpustul. Rugăciunea Amvonului “recapitulează în rezumat principalele cereri ce s-au făcut mai înainte în toate rugăciunile Liturghiei” (Pr. P. Vintilescu, *Liturghierul explicat*, p. 351).

După binecuvântarea numelui lui Dumnezeu, preotul mai rostește în taină în Sfântul Altar o rugăciune: “Plinirea Legii și a proorocilor Tu însuși fiind, Hristoase, Dumnezeuul nostru, Cel ce ai primit toată rânduiala părintească, umple de bucurie și de veselie inimile noastre”(Liturghier, p. 159).

Apoi preotul binecuvintează poporul: “Binecuvântarea Domnului peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna...” (Liturghier, p. 159).

Otpustul este ultimul act al Sfintei Liturghii în care se cere de la Hristos Dumnezeu, prin mijlocirile Sfintei Fecioare și ale tuturor sfinților, mântuirea sufletelor noastre.